

ان مشرکین کے نزدیک یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا شرک نہیں ہے۔

جواب:

ہم اللہ کے دشمنوں کے دلوں پر مہر ثبت کرنے والی ذاتِ باری تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس استغاثہ سے انکار نہیں کرتے جو کسی مخلوق سے طلب کیا جائے بشرطیکہ وہ کام اس کے بس میں ہو۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ارشادِ ربانی ہے:

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾

(سورة القصص: ۱۵)

”جو اُن کی قوم میں سے تھا اس نے دشمن کے فرد کے خلاف ان سے مدد طلب کی۔“

یا جس طرح انسان دورانِ جنگ یا دوسرے حالات میں اپنے ساتھیوں سے ایسے کاموں میں مدد طلب کرتا ہے، جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔

ہم نے تو ”استغاثہِ نجات“ کا انکار کیا ہے، جیسا کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات کے پاس یا دروازوں سے ان کی عدم موجودگی میں ایسے امور میں مدد و مشکل کشائی کے طالب ہوتے ہیں جن کی قدرت صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو قیامت کے روز لوگوں کا انبیاء و رسل سے استغاثہ کرنا کہ وہ اللہ سے دُعا فرمائیں تاکہ لوگوں کا حساب و کتاب ہو اور اہل جنت اس طویل رُکاوٹ کی پریشانی سے استراحت و آرام پائیں۔ اس قسم کا استغاثہ دنیا و آخرت ہر دو جہاں میں جائز ہے۔ دُنیا میں یوں کہ آپ کسی پارسا، پاکباز، زندہ اور حقیقی ولی کے پاس جائیں جو آپ کو اپنے پاس بٹھائے اور آپ کی بات سُنے۔ آپ اسے کہیں کہ میرے لیے اللہ سے دُعا فرمائیں، جس طرح کہ اصحابِ رسول ﷺ آپ ﷺ سے آپ ﷺ کی حیاتِ بابرکات میں یہی سوال کیا

کرتے تھے البتہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روضہ اطہر کے پاس جا کر یہ سوال کیا ہو بلکہ سلف صالحین نے تو آپ ﷺ کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کرنے کو بھی ممنوع کہا ہے۔ بے چہ جائیکہ سوال ہی آپ ﷺ سے کیا جائے۔

شبہ نمبر ۱۵:

وہ ایک اعتراض و اشکال یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ: ”جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نارنمود میں ڈالے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت خلیل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا:

”أَلَيْكَ حَاجَةٌ؟“ کوئی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ”أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا“ آپ کی ذات سے ہو تو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جبرائیل امین علیہ السلام سے استغاثہ شرک ہوتا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کی پیش کش ہرگز نہ کرتے۔“

جواب:

یہ بھی پچھلے شک و شبہ سے ہی ملتا جلتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی کام میں پیش کش کی جو اس کے بس میں تھا۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد الہی کی رو سے ”شَدِيدُ الْقُوَى“ بڑے ہی طاقتور ہیں۔ اگر اللہ انھیں اجازت دیتا کہ نارنمود، اس کے قرب و جوار کی زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر دور مشرق و مغرب میں پھینک دیں تو یہ اُن کے بس میں تھا۔ اگر اللہ حکم دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ سے اٹھا کر کسی دُور دراز مقام پر پہنچا دے تو یہ ان کے لیے ممکن تھا۔ اور اگر انھیں ارشاد ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو

بے (سَدَّ السَّبَابِ) تاکہ کوئی کمزور ایمان اور ضعیف الاعتقاد یہ نہ سمجھ لے کہ شاید اسی روضہ سے رفع حاجت کا سوال کر رہا ہے۔ (قمر)

آسمان کی طرف اٹھالیں تو وہ اس پر بھی قادر تھے۔ یہ واقعہ تو بالکل اُسی صاحبِ دولت و ثروت، غنی انسان کی پیشکش جیسا ہے جو کسی مجبور و محتاج آدمی کو دیکھے اور اسے قرض دینے کی خواہش ظاہر کرے یا حسبِ ضرورت اسے یوں ہی کچھ دینا چاہے مگر وہ پریشان حال محتاج اسکی پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر دے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرے جس میں وہ کسی غیر اللہ کا احسان مند نہ ہو۔ اگر مشرکین میں کوئی فہم و فراست موجود ہے تو بتائیں کہ یہ استغاثہ، عبادت اور شرک کہاں ہے؟

(سولہویں فصل)

توحید۔۔۔۔؟

ہم اس سلسلہ کلام کا اختتام ان شاء اللہ ایک ایسے عظیم اور اہم مسئلہ پر کر رہے ہیں جو آپ گزشتہ صفحات سے سمجھ تو گئے ہوں گے، مگر اس کے عظیم الشان ہونے اور اسی میں لوگوں کے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہونے کی بناء پر اسے انفرادی طور پر واضح کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بلا اختلاف قلبی تصدیق، زبانی اقرار اور عملِ اعضاء کے مجموعے کا نام توحید ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک بھی جُزء کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اگر توحید کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کرے تو شیطان، فرعون اور ان کے حاشیہ نشینوں کی طرح عناد پرور و کینہ توز کا فر ہے۔

یہی وہ مسئلہ ہے جس میں لوگوں کی کثیر تعداد غلطی کھا جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں اور اس کے صحیح ہونے پر یقین بھی رکھتے ہیں مگر اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ہمارے ملک و علاقہ والوں کے نزدیک اُن کی موافقت و مرضی کے سوا کوئی چیز جائز و روا نہیں ہوتی، یا پھر ایسا ہی کوئی دوسرا عذر پیش کرتے ہیں۔ مگر ان بے چاروں کو معلوم نہیں کہ کفار کے اکثر سردار اور سرغنہ حق کو سمجھتے تھے اور

انہوں نے کسی نہ کسی عذر کا سہارا لے کر ہی توحید سے سرکشی کی تھی۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

﴿اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (سورة التوبہ: ۹)

”انہوں نے آیاتِ الہی سے معمولی داموں کے بدلے اعراض کیا۔“

ایسی ہی کئی دوسری آیات بھی ہیں، مثلاً فرمانِ الہی ہے:

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ (سورة البقرہ: ۱۲۶)

”اس (کتابِ حقانی) کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے

بیٹوں کو بخوبی پہچانتے ہیں۔“

اگر کوئی شخص ظاہر داری کے لیے توحید کا بہرہ بنالے جبکہ وہ اسے اچھی طرح

سے نہ سمجھتا ہو اور نہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو تو وہ منافق ہے اور پکے کافر سے بھی بدترین

ہے اور اس بات کا پتہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

(سورة النساء: ۱۴۵)

”منافقین کا ٹھکانا جہنم کی اتھاہ گہرائی میں ہوگا۔“

غرض عذرِ رنگ کا یہ سلسلہ بہت طویل ہے۔ جوں جوں آپ لوگوں کی باتوں پر غور

و فکر کریں گے آپ پر اس کے اسرار و بھید کھلتے جائیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کو بھی پائیں

گے جو حق کو بخوبی سمجھتے ہیں، مگر مادی نقصان اور جھوٹی شان و شوکت میں قلت یا کسی کی

خوشامد میں کمی سے ڈرتے ہوئے عمل نہیں کرتے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو حق پر

دل سے نہیں بلکہ صرف ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں اور اگر آپ نے اُن سے اعتقادِ قلب

کے بارے میں کچھ پوچھ لیا تو اس معاملہ میں وہ بالکل کورے ہوں گے۔ لیکن آپ کے لیے

کتابِ اللہ کی دو آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اور ان میں سے

پہلا فرمانِ الہی ہے:

﴿لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ (سورة التوبہ: ۲۶)

”اب کوئی عذر نہ کرو، تم ایمان لا چکنے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔“

جب یہ بات کھل کر آپ کے سامنے آ گئی کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی معیت میں اہل روم سے جہاد کیا، وہ ایک ایسے کلمہ کی بدولت کافر قرار دیئے گئے جو انہوں نے محض ہنسی مذاق میں کہا تھا۔ تو یہ بات بھی آپ سے پوشیدہ نہ رہی کہ جو شخص کفریہ کلمات کہتا ہے اور دنیوی مال و دولت، جھوٹی جاہ و حشمت اور کسی کی خوشامد و جی حضوری میں قلت کے خوف سے اس پر عمل پیرا رہتا ہے، وہ ازراہ مذاق ایسا کلمہ کہنے والوں سے بھی کفر میں بدتر ہے۔

اور دوسرا ارشادِ باری ہے:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْۢ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِاِلٰيْمَانٍ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًاۙ فَعَلَيْهٖمُ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيٰةَ الدُّنْيَا عَلٰى الْآخِرَةِۙ﴾

(سورة النحل: ۱۰۶-۱۰۷)

”جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، سوائے اُس کے جو مجبور کر دیا جائے مگر اُس کا دل ایمان پر مطمئن ہو لیکن جن کا سینہ کفر سے کھل گیا (ملوث ہو گیا) اُن پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اسے پسند کیا۔“

ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں، سوائے اس کے جو زبان سے کلمات کفر کہنے پر مجبور و لاچار کر دیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن اور قائم ہو۔ اور

اس مجبوری کی صورت کے علاوہ کفر کرنے والا ایمان دار ہونے کے بعد کافر ہو گیا، چاہے اس نے یہ کسی کے خوف سے کیا ہو، یا کسی کی خوشامد کے طور پر، وطن پرستی میں آکر، خاندان اور اہل و عیال کی خاطر، حصول مال کی حرص میں یا برسمیل مذاق۔ الغرض جس نے مجبوری ولا چاری کے سوا کسی بھی دوسری غرض سے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔

اس بات پر مذکورہ بالا آیت دو طرح سے دلالت کرتی ہے:

اول: اس فرمان الہی کے الفاظ ”إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ“ میں اللہ نے سوائے مجبور و بے بس کے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا۔ اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ انسان کو زبانی کچھ اگلنے اور یا ناچار کچھ کر گزرنے پر تو مجبور کیا جاسکتا ہے مگر دل کے عقیدہ پر اسے کوئی شخص کسی بھی صورت میں مجبور نہیں کر سکتا۔

دوم: سابق میں ذکر کی گئی آیات میں ارشادِ ربّانی ہے:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾

(سورة النحل: ۱۰۷)

”یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور اسے پسند کیا۔“

یہ ارشادِ گرامی صراحت کر رہا ہے کہ یہ کفر اور عذاب، غلط اعتقاد، جہالت، دین سے بغض و نفرت یا کفر کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کا اصل سبب وہ حظ و حصہ ہے جو اسے متاع دنیا میں سے ملنے کی توقع ہے۔ گویا اس نے متاع دنیا کو دولتِ دین پر ترجیح دی ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ،

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ،

☆ تَمَّتْ بِلَاخِير ☆

(ضمیمہ)

الجزء الثانی

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کا مطلب

شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے کلمہ توحید کے جزِ اوّل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مفہوم و مطلب، اُس کے تقاضے، مالہ و ماعلیہ بڑے مختصر، مدلل، انتہائی رواں اور پُر اثر گفتگو کے انداز میں سمجھا دیئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں اس کلمہ کے جزِ ثانی۔۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے مفہوم و مطلب کا اضافہ کر رہے ہیں تاکہ پورے کلمہ کے مطالب و مفاہیم اور اس کے تقاضے یکجا ہو جائیں۔

لفظی ترجمہ اور اسکے تقاضے:

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ”حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

اللہ کے رسول ہیں۔“

گویا آپ ﷺ کی رسالت کے اقرار اور شہادت نے مسلمانوں پر واجب کر دیا ہے کہ آپ ﷺ کے احکام کی اطاعت اور آپ ﷺ کے منع کردہ امور سے مکمل اجتناب و احتراز کیا جائے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں ہی ارشادِ الہی ہے:

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

(سورة الحشر: ۷)

”تمہیں رسول (ﷺ) جو حکم دیں اُسے اپنالو اور جس کام سے روکیں

اس سے باز آ جاؤ۔“

❁ امورِ دینیہ میں اپنی مرضی اور من مانی کی بجائے رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ آپ ﷺ کے تابناک اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری جائے اور آپ ﷺ کے احکام و اوامر کی مخالفت کر کے عذابِ الہی کو آواز نہ دی جائے۔ جیسا کہ فرمانِ الہی ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
(سورة النور: ۶۳)

”آپ ﷺ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔“

❁ زندگی بھر پیش آنے والے ہر معاملے میں آپ ﷺ کو اور آپ کے فرمان کو حکم اور مُنصف تسلیم کیا جائے۔ جیسا کہ حکمِ ربّانی ہے:

﴿قُلْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

(سورة النساء: ۶۵)

”تیرے رب کی قسم ہے کہ لوگ اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو منصف نہ مان لیں۔“

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد اگر کسی کی علی الاطلاق اطاعت فرض ہے تو وہ صرف رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے، کیونکہ حکمِ الہی ہے:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.....﴾

”اللہ کی اطاعت کرو اور رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو۔“

۸ النساء: ۵۹۔ المائدہ: ۹۲، النور: ۵۴، محمد: ۳۳، التغابن: ۱۲ اور اسی طرح ہی دیکھیے: سورة آل عمران: ۳۲، ۱۳۲، الانفال: ۲۰، ۴۶، المجادلہ: ۱۳

نبی اکرم ﷺ کی، زندگی کی ہر حالت میں خوشی ہو کہ غم، خوشحالی ہو کہ تنگ دستی، راضی ہوں کہ غصہ میں، معاملہ نجی و ذاتی ہو یا عوامی، ہر حالت میں ہی آپ ﷺ کی گفتار و کردار عین اطاعتِ الہی کا نمونہ ہیں۔ اور اس پر قرآن شاہد ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝﴾

(سورة النجم: ۴.۳)

”اور آپ (ﷺ) اپنی خواہش سے نہیں بولتے، آپ (ﷺ) کا کلام وحی الہی ہوتا ہے۔“

زندگی کے ہر لمحہ و ہر موڑ پر آپ ﷺ کی سیرتِ طیبہ ہمارے لیے مشعلِ راہ اور بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ قرآن گواہ ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

(سورة الاحزاب: ۲۱)

”رسول اللہ (ﷺ) کی ذات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔“

نبی ﷺ کے قول و عمل کا نام ہی ”سنت“ ہے۔ اور جو مسلمان رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، وہی اصلی ”اہل سنت“ ہے اور وہی اللہ کا مطیع و فرمان بردار، کیونکہ خود آپ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ۹

”جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔“

جو مسلمان اپنی من مانی کرے، عبادات میں آپ ﷺ کے ارشادات کو مد نظر نہ رکھے اور بعض ایسے کاموں کو دین اور ثواب سمجھ کر بجالائے جو آپ ﷺ نے نہ کیے ہوں، نہ کرنے کا حکم دیا ہو وہ کام ”بدعت“ باعثِ عتاب اور موجبِ عقاب و عذاب ہیں۔

۹ صحیح بخاری: کتاب الاعتصام: ۲۰ و مختصر صحیح مسلم: ۱۲۲۳

بدعت کا لغوی معنی:

نئی چیز یا نیا کام جو پہلے پہل ہو، اس سے قبل اس کا وجود نہ ہو، لغت میں اسے ’بدعت‘ کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشادِ الہی ہے:

﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ (سورة البقرة: ۱۱۷، الانعام: ۱۰۱)

”(اللہ) آسمانوں اور زمین کو پہلے پہل پیدا کرنے والا ہے۔“

اللہ کی صفت ”بدیع“ اسی لیے ہے کہ ان ارض و سماء سے پہلے کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس کو دیکھ کر ان کا نمونہ اتارا گیا ہو۔ ایسے ہی اللہ نے رسول اللہ ﷺ سے مخاطب ہو کر کو فرمایا:

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾ (سورة الاحقاف: ۹)

”کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا اور پہلا رسول نہیں ہوں۔“

کیونکہ آپ ﷺ سے پہلے بھی ایک متکلم فیہ روایت کے مطابق کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل گزرے ہیں۔ اس سلسلہ انبیاء و رسل کی آخری منزل و چوٹی ختم المرسلین و خاتم النبیین آپ (ﷺ) تھے۔ (اور یہی ایک نئی چیز تھی، اس کے باوجود) آپ (ﷺ) نے اپنے ”بدع“ ہونے کی نفی فرمائی ہے۔

اصطلاحی و شرعی معنی:

ہر وہ کام جو نبی ﷺ کے عہدِ مسعود کے بعد دین میں داخل کیا گیا ہو مگر حقیقتاً اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو نہ آپ ﷺ نے کیا ہو، نہ ہی اس کے کرنے کا حکم دیا ہو، اس ”خانہ ساز شریعت“ کو بدعت کہا جاتا ہے۔

یہاں یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ شرعاً بدعت وہ کام ہے جو:

① نبی ﷺ کے بعد نیا ایجاد کیا گیا ہو۔

② اور وہ کام دین میں داخل سمجھا جاتا ہو۔

اور وہ کام جو نیا تو ضرور ہے مگر دین کا جزء شمار نہیں کیا جاتا، اُسے بدعت نہیں کہیں گے۔ اس کے جزو دین نہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی تمام ایجادات بدعت سے خارج ہو گئیں جو اگرچہ آپ ﷺ کے زمانہ میں نہ تھیں بلکہ بعد میں دریافت و ایجاد ہوئیں مگر انھیں کارِ ثواب، باعثِ تقرب الی اللہ اور دین تو قرار نہیں دیا جاتا۔

در بار رسالت مآب ﷺ سے تنبیہ:

پیغمبر اسلام ﷺ فرما گئے ہیں:

((مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرِىْ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُهَدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُوْر فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) ۱۰

”میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تب آپ پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، انھیں مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نئے نئے امور سے بچو بے شک ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔“

اسی موضوع کی معمولی فرق والی کئی احادیث ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں شارع علیہ السلام نے ان ”شریعت سازوں“ کی چیرہ دستیوں اور کارستانیوں کے نتیجے میں رواج پزیر ہونے والی بدعات و خرافات کے متعلق جس قدر تکرار سے متنبہ کیا، اور بدعت کی جس شد و مد سے بُرائی بیان کی ہے، شاید دوسری کسی بُرائی کا اتنا ذکر نہ کیا ہوگا۔ کیونکہ خطبہ مسنونہ میں ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

۱۰ ابوداؤد: کتاب السنہ: ۵، ترمذی: کتاب العلم ۱۶، مسند احمد: ۲/۳۴۵، ۴/۱۲۶-۱۲۷

((كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)) ۱

”ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام نارِ جہنم ہے۔“

آج بھی علماء کرام وعظ وارشاد کا آغاز عموماً اسی خطبہ مسنونہ سے ہی کرتے ہیں اور اس بیماریِ بدعت کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ مگر ع
مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

ابلیس لعین نے ثوابِ دارین کا چکمہ دے کر کچھ لوگوں کو بدعات کی ترویج و اشاعت پر لگا رکھا ہے۔ اور حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ان خرافات کا جال امبریل کے تاروں کی طرح پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ ہر وہ کام جس کی زمانہ رسالت میں بھی ضرورت پیش آئی، جس کے کرنے سے کوئی امر مانع بھی نہ تھا۔ اس کے باوجود اس زمانہ مسعود میں نہیں کیا گیا اسے آج کیا جا رہا ہے اور کرنے والوں کو اس پر فخر بھی ہے۔ حالانکہ ان امور کا دینِ مصطفیٰ ﷺ سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں۔ اگر یہ کام واقعی ثوابِ دارین کا ذریعہ ہوتے تو نبی ﷺ ضرور اپنی امت کو مطلع کر جاتے کیونکہ آپ ﷺ کی توشان ہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة التوبة: ۱۲۸)

”تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔“

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ جَمِيعِ اَقْسَامِ الشِّرْكِ وَالْبِدْعَةِ

۱۔ مسلم: کتاب الجمعة: ۴۳، ابوداؤد، کتاب السنہ، مسند احمد ۳/۳۱۰، ۴/۱۲۶-۱۲۷ وغیرہ

ذکر کچھ بدعات کا

اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو غیر اسلامی رسوم و بدعات اور ضعیف الاعتقادی کے مظاہر کا ایک طوفان پاملے گا۔ ان سب کا حصر و احاطہ کرنا تو اس مختصر رسالہ میں ممکن نہیں کیونکہ یہ مسلمان کی زندگی میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ تاحین حیات ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کا رشتہ برقرار رہتا ہے۔ لہذا بر سبیل مثال اختصار کے ساتھ کچھ بدعات، ان کی شرعی حیثیت اور ان کے بارے میں تمام مکاتب فکر خصوصاً ”اہل سنت والجماعت“ کے غیر متعصب، معتدل، منصف مزاج اور حقیقت پسند اکابر علماء کی آراء پیش خدمت ہیں۔

① مخصوص انداز ذکر:

آج کل بعض جاہل صوفیاء نے ذکر الہی کا ایک نرالا انداز اختیار کر رکھا ہے۔ اپنے ہمنواؤں کو ساتھ لے کر دائرہ کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض تو اوپر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں۔ اور کنکریوں یا کھجور کی گٹھلیوں کی تعداد کے اندازے سے اپنے قائد کے کہنے پر ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے **تَوَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ** کہتے ہوئے گٹھلی پہ گٹھلی پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کہتے تھے **تَوَ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اسکے تسبیح کہنے پر **سُبْحَانَ اللّٰہ** اور تحمید کہنے پر **اَلْحَمْدُ لِلّٰہ** کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح، تحمید، تکبیر یا تہلیل میں سے فی نفسہ کوئی چیز بھی غلط نہیں مگر انکے لیے جو مخصوص انداز اختیار کیا جاتا ہے، وہ شریعتِ مصطفیٰ ﷺ سے ثابت نہیں، شریعتِ مصطفیٰ کے مخالف اپنے ایجاد کردہ طریقے سے کرنے سے یہ ذکر و عبادت بھی بدعات میں شامل ہو گیا اور بجائے ثواب کے ”عابد“ کے لیے موجب عقاب بن گیا۔ کیونکہ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی پیش آیا تھا۔ جو حدیث کی کتاب ”سنن

دارمی، میں بڑی تفصیل سے مذکور ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ذکر کا جو انداز نقل فرمایا ہے۔ وہ بالکل اسی طرح ہے جس کا ذکر گزشتہ سطور میں گزرا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس انداز کی خبر ہوئی تو بڑے غصے میں آ کر ان لوگوں کو ڈانٹا اور فرمایا:

((وَيَحْكُمُ يَا أُمَّةَ مَا أَسْرَعَ هَلَكْتُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ

وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبَلْ وَآيَتُهُ لَمْ تَكْسُرْ)) (دارمی، ص ۱۳)

”اے امت! تم پر انتہائی افسوس ہے تم اتنی جلدی ہلاکت میں پڑ گئے، ابھی تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم وافر تعداد میں زندہ و موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور ابھی تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے۔“

انھوں نے کہا:

((وَاللّٰهُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! مَا اَرَدْنَا اِلَّا الْخَيْرَ)) (حدیث مذکورہ)

”اے ابو عبد الرحمن! اللہ کی قسم! ہمارے پیش نظر بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔“

تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((كَمْ مِنْ مُّزِيدِ الْخَيْرِ لَنْ تُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) حَدَّثَنَا أَنَّ

قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ عَنْ تَرَاقِيهِمْ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَذْرِي لَعَلَّ

أَكْثَرُهُمْ مِنْكُمْ)) (سابقہ حوالہ دارمی)

”کتنے لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں مگر وہ اسے نہیں پاسکیں گے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک قوم قرآن پڑھے گی۔ مگر ان کی قراءت و تلاوت ان کے کانوں کی لوؤں سے اوپر نہیں

جائے گی (قبول نہیں ہوگی) اور اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا مگر لگتا ہے کہ وہ لوگ اکثر تم میں سے ہونگے۔“

یہ کہہ کر لوٹ گئے۔ ایک صحابی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((أَيْنَا عَامَّةُ أُولَئِكَ الْخَلْقِ يُطَاعُونَ يَوْمَ النَّهْرِ وَأَنْ مَعَ الْخَوَارِجِ))

”ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ جنگِ نہروان میں وہ ہمارے خلاف خارجیوں کی طرف سے لڑے تھے۔“

بظاہر وہ نیک کام تھا، ذکرِ الہی تھا مگر اپنی من مانی اور اپنی رائے سے طریقہ ذکر اختیار کیا تو انجام کار خوارج میں سے ہو گئے۔ گویا ذکرِ اذکار کی ہر وہ محفل جو غیر شرعی انداز سے منعقد ہو، وہ باعثِ ثواب نہیں بلکہ وبالِ جان ہے۔ ذرا آپ موجدہ دور کی محافل ذکر و عبادت پر نظر ڈالیں اور ان کے کارِ ثواب یا باعثِ عذاب ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی فرمائیں۔

② ظہر احتیاطی:

ہمارے کچھ دوست نمازِ جمعہ کے بعد ظہر کے چار فرض بھی پڑھتے ہیں، جو کہ بدعت ہے۔ انھیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ جمعہ کی شرائط میں شک ہے، جن کی بناء پر جمعہ کے ادا ہونے یا نہ ہونے کے متعلق یقین نہیں ہو سکتا، لہذا ظہر بھی پڑھ لینی چاہیے، تاکہ جمعہ نہ ہو تو ظہر ہو جائے۔

اس عملی انحطاط کے زمانہ میں یہ بدعت بڑی ہی عجیب ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نماز فرض کریں۔ مگر ہم دونوں کی پابندی کریں۔ بھی سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر جمعہ کے لیے شہر، سلطان اور قاضی شرط ہیں تو جمعہ ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی ظہر کا کیا مطلب؟ اور اگر ان شرائط کا سرے سے ثبوت ہی کوئی نہیں، نہ اللہ کے احکام سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، تو جمعہ صحیح ہے۔ اور اگر یہ شرائط اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں

اور کسی جگہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر وہاں جمعہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
یہ خیال کرنا کہ اگر جمعہ ادا نہ ہو تو ظہر ہو جائے گی، اس کی آپ کے پاس کیا ضمانت ہے کہ آپ نے جو ظہر ادا کی ہے وہ مقبول ہے یا نامقبول؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز بھی منہ پر ماردی جائے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ یا وہ نماز پڑھنے والے کے خلاف بددعا کرے، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی مذکور ہے کہ اگر نمازی سکون، اطمینان اور تسلی سے نماز کے تمام ارکان پوری طرح نہ بجالائے تو نماز اس کے لیے کہتی ہے:

((ضَيِّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي)) (حدیث)

”یعنی اللہ تجھے ایسے ہی ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے کیا ہے۔“

الغرض اس ”ظہر احتیاطی“ کی بنیاد محض ایک واہمہ پر ہے، اور شریعت سے ثابت نہیں، لہذا بدعت ہے اور باعثِ عتاب و عذاب ہے۔

③ صلوٰۃ الرغائب:

یہ نماز ہمارے شریعت ساز صوفیاء نے پتہ نہیں کس ”وجی“ پر اعتماد کرتے ہوئے ایجاد کر رکھی ہے۔ اور بڑے اہتمام کے ساتھ رجب کے مہینہ میں آنے والے پہلے جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو پڑھی جاتی ہے، اور ماہِ رجب سے متعلق سات آٹھ احادیث بنا رکھی ہیں جن کی رو سے اس نماز کے خود ساختہ فضائل و برکات کے اس طرح انبار لگائے جاتے ہیں کہ نو علم سے بے بہرہ لوگ حصولِ ثواب، شوقِ عبادت اور شبِ زندہ داری کے لیے کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ حالانکہ اس شب یعنی رجب کی پہلی جمعرات میں ایسی کوئی مخصوص عبادت یا نماز اللہ و رسول ﷺ، صحابہ رضی اللہ عنہم اور اسلاف سے ثابت نہیں، بلکہ یہ عہد رسالت سے پانچ سو سال بعد کی ایجاد ہے۔

حاشیۃ الاشباہ و جموی میں اس نماز کے متعلق لکھا ہے:

((قَدْ حَدَّثْتُ بَعْدَ أَرْبَعِ مِائَةٍ وَ ثَمَانِينَ مِنَ الْهَجْرَةِ، قَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ

كُتِبَ فِي انْكَارِهَا وَذَمِّهَا وَتَسْفِيهِهَا وَلَا يُغْتَرَبُ بِكَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ لَهَا
فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ)) (درالمختار، جلد ۱ ص ۵۴۴)

”یہ ۲۸۰ھ کے بعد مروّج ہوئی، علماء کرام نے اس کے انکار، مذمت اور اسکے ادا کرنے والوں کے احمق پن پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ بہت سے شہروں میں یہ نماز ادا کرنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے۔“ ۱۲

④ میلادِ مَرُوجہ:

نبی کریم ﷺ کی عیدِ میلاد ہر سال بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ محافلِ ذکرِ بپا کی جاتی ہیں۔ سیلیں لگائی جاتی ہیں۔ اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ قوالیوں کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پر ایک میلہ کا گمان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جس ذات کی عقیدت و احترام کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بلاشبہ خیرالوریٰ اور امام الانبیاء ﷺ ہیں۔ مگر کیا ایسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا؟ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے کیا؟ یا انھوں نے اس کے متعلق کوئی حکم دیا؟ جبکہ وہ صحیح معنوں میں محبانِ رسول ﷺ تھے۔ ۱۳ آئمہ اربعہ نے حکم دیا؟ یا سلفِ صالحین نے اس پر عمل کیا؟ کوئی ثبوت نہیں۔ کیا وہ سب لوگ پیغمبرِ اسلام ﷺ سے محبت نہ رکھتے تھے؟ انھیں ثواب کی طلب نہ تھی؟ وہ سب لوگ آپ ﷺ کے والہ و شیدا تھے، مگر اس ”عید نمبر ۳“ کو مسنون و ماثور اور اس اندازِ محبت کو ثواب نہ سمجھتے تھے۔ عہدِ ماضی سے لے کر آج تک تمام

۱۲ ”بدعاتِ رجب و شعبان“ کے نام سے ہمارے آٹھ ریڈیو پروگرام جو سعودی ریڈیو مکہ مکرمہ سے (۱۴۳۲ھ، ۲۰۱۱ء میں) نشر ہوئے تھے، وہ کتابی شکل میں شائع ہونے کیلئے تیار ہیں۔ اس کتاب میں اس بدعت کا تفصیلی رد موجود ہے۔ (ابوعدنان)

۱۳ عاشقانِ رسول ﷺ کی بجائے محبانِ رسول ﷺ کا لفظ ہم نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے، کیونکہ لفظِ عشق قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوا۔ (ابوعدنان)

علماء اس کی تردید کرتے چلے آئے ہیں۔
ایک حنفی عالم حافظ ابو بکر نے لکھا ہے:

[إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلُودِ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ وَلَا خَيْرَ فِيمَا لَمْ يَعْمَلِ]

السَّلَفُ (فتاویٰ حافظ بغدادی)

”یہ مولود کے امور سلف صالحین سے منقول نہیں اور جو عمل اسلاف سے ثابت نہ ہو، اس میں کوئی بھلائی اور ثواب نہیں ہوتا۔“

فقہ حنفی کی ہی ایک اور کتاب میں میلادِ مروجہ کے بارے میں لکھا ہے۔

((لَا يُنْعَقُ لِأَنَّهُ مُحَدَّثٌ وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ))

(تحفة القضاة)

”عید میلاد کا انعقاد نہ کیا جائے کیونکہ یہ محدث و بدعت ہے۔ جبکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام نارِ جہنم ہے۔“

ایسے ہی ذخیرۃ السالکین میں مرقوم ہے:

[چیزے کہ نامِ آں مولود (مولد) می نامند بدعت است]

”جن امور کو مولود (مولد) کا نام دیا جاتا ہے، وہ بدعت ہیں۔“

اسی طرح رسالہ تاج الدین فاکہانی میں وہ لکھتے ہیں:

”یہ بدعت ہے جسے باطل پرستوں اور پُر خوروں نے شہوتِ نفس کے لیے ایجاد کر رکھا ہے۔“

اسی طرح ہی تحفہ اثنا عشریہ میں بھی اسکی تردید کی گئی، اور لکھا ہے:

”کسی پیغمبر کی پیدائش کے دن عید منانا جائز نہیں۔“

جبکہ حضرت مجدِّد الف ثانیؑ سے کسی نے استفسار کیا کہ اگر رسول اللہ ﷺ زندہ

ہوتے اور مولود کے اجتماع اور مجلس کو دیکھتے تو کیا آپ ﷺ انھیں پسند فرماتے یا ناپسند

کرتے؟ سائل کے جواب میں انھوں نے کہا:

[یقین فقیر این است کہ ہرگز این معنی رائجویز

نمی فرمودند، بلکہ انکار می نمودند]

[مکتوباتِ مجدد الف ثانی، مکتوب نمبر ۲۷۳]

”فقیر کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ ﷺ ان امور کو جائز قرار نہ دیتے بلکہ ان کا انکار فرماتے۔“

ایسے ہی فقہ حنفی کی بعض دیگر کتب مثلاً سیرت شامی، تحفہ العشاق، شرح فقہ اکبر (ملا علی قاری حنفی) اور فتاویٰ بزاریہ وغیرہ میں مروجہ میلاد کو بدعت اور ممنوع قرار دیا گیا ہے۔^{۱۲}

۵ گیارہویں شریف:

ہر عربی مہینے چاند کی گیارہ تاریخ کو پیر عبدالقادر جیلانیؒ کے نام کی گیارہویں دی جاتی ہے۔ اگر یہ ان کے نام کی ہو تو شرک ہے۔ کیونکہ عبادت کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ مالی ۲۔ قوی ۳۔ بدنی

اور ان تینوں پر صرف اللہ کا حق ہے۔ اور گیارہویں والے پیر صاحب کے نام دے کر گویا ہم نے انھیں مالی عبادت میں اللہ کا شریک بنایا۔ اور اگر اس سے مراد ایصالِ ثواب ہے تو گیارہویں کا طریقہ بدعت ہے کیونکہ عبادات دو طرح کی ہیں۔

(۱) موقت: جن کا وقت مقرر ہے، مثلاً: نماز، روزہ، حج وغیرہ

(۲) غیر موقت: جن کا کوئی وقت مقرر نہیں، مثلاً: تسبیح، تکبیر، غریب آدمی کا تعاون اور

^{۱۲} ”صحیح تاریخ ولادتِ مصطفیٰ ﷺ اور مروجہ میلاد یوم وفات پر“ کے موضوع پر ریڈیو مکہ مکرمہ سے نشر شدہ ہماری چار تقاریر کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

دوسرے مصارف پر فی سبیل اللہ خرچ کرنا وغیرہ۔

اگر کسی موقت عبادت کو غیر موقت کر دیں تو یہ شریعت میں ”دخل اندازی“ ہے اور وہ عبادت نامقبول ہوگی۔ اسی طرح غیر موقت کو موقت کر دیں تو وہ بھی ”بے جا دخل در شریعت“ ہے جو عبادت کو بدعت بنا دیتا ہے۔ ویسے بھی یہ تو عام فہم سی بات ہے کہ اگر پیر صاحب کیلئے ایصالِ ثواب ہی مقصود ہو تو پھر کبھی پہلی تاریخ کو، سات تاریخ کو، پندرہ تاریخ کو یا انیس تاریخ کا ایصال کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے تیسرے مہینے میں ایک مرتبہ یا ایک ماہ میں دو چار مرتبہ کیوں خرچ نہیں کیا جاتا؟ صرف ماکولات و مشروبات سے ہی کیوں ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ نقد پیسوں اور غرباء و مستحقین میں کپڑا وغیرہ تقسیم کر کے انفاق فی سبیل اللہ کی داد کیوں نہیں لیتے؟ صرف کھانے سے ہی کیوں اور صرف گیارہویں تاریخ ہی کو کیوں؟

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دستور تھا کہ جب کچھ میسر آتا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے اور دل میں ایصالِ ثواب کی نیت کر لیتے۔ یہ تاریخ کی حدود و قیود نہ تھیں جنہوں نے اچھے بھلے لاگت والے اور خرچ خواہ عمل کو بدعت بنا دیا ہے۔

قرآن و حدیث یا صحابہ و ائمہ سے گیارہویں شریف کا ثبوت کیا ملے گا؟ کیونکہ یہ تو کل کے فقہان بے توفیق کی اختراع اور شریعتِ غزاء پر ”عنایت“ ہے۔ ۱۔
گلہ جفائے وفانما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے
کسی بُنگدے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہرے ہرے

مرگ پر بدعات

ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو رسومات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے! ذرا جائزہ لیں کہ ان رسومات کا بھلا قرآن و سنت سے بھی کوئی تعلق و واسطہ ہے یا ”مولاناؤں“ کے صرف ایک خاص طبقہ نے مطلب برآری کے لیے ہمیں بدھو بنا رکھا ہے۔ اور ہمارے وقت اور دولت کو بٹورنے کے مختلف ہتھکنڈوں کو دین و شریعت کا نام دے لیا ہوا ہے۔

① بے محل دُعا:

نمازِ جنازہ کا سلام پھیرنے کے بعد وہیں کھڑے کھڑے دُعا کرنے اور تدفین سے فارغ ہو کر دُعا کرنے اور پھر واپسی پر قبر سے چالیس قدم دُور آ کر دُعا کرنے کا عام رواج ہے۔ حدیثِ پاک میں نبی ﷺ کا عمل یوں مرقوم ہے:

((عَنْ عُثْمَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَّغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ التَّيْسُتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ تدفین سے فارغ ہوئے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا: ”اپنے بھائی کے لیے مغفرت اور ثابت قدمی کی دُعا کرو، اب اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کا طریقہ، نمازِ جنازہ کے بعد تدفین سے فارغ ہو کر دُعا کرنا تھا۔ سلام پھیر کر دُعا کرنا اور تدفین کے بعد چالیس قدم واپس آ کر پھر دُعا کرنا آپ ﷺ سے ثابت نہیں، یہ طریقہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کے خلاف اور بدعت ہے۔

② بے جا آذان

جب میت کو دفن کر لیتے ہیں تو وہاں سے تھوڑا ہٹ کر آذان دی جاتی ہے جس کا شریعتِ مصطفیٰ ﷺ میں کہیں سراغ نہیں ملتا۔ اگر کوئی اس کا ثبوت پوچھ بیٹھے تو جواب ملتا ہے کہ جب بچہ اس جہانِ رنگ و بو میں آتا ہے تو اُس کے کان میں آذان کہی جاتی ہے تاکہ اس کی سماعت کا آغاز توحید و رسالت کے پاکیزہ کلمات سے ہو۔ ۱۵۔ اسی طرح اس کے خاتمہ بالخیر کیلئے تدفین کے وقت آذان کہی جاتی ہے۔

ان سے پوچھیں کہ آیا یہ خاتمہ بالخیر قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے؟ نبی ﷺ کی کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ یا خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس پر عمل کیا؟ کہیں سے بھی اس کا پتہ نہیں ملتا۔

شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”یہ سنت نہیں، یہ بدعت اور ایجادِ بندہ ہے۔“

اور لکھتے ہیں:

[مَنْ طَنَّ أَنَّهُ سُنَّةٌ قِيَاسًا عَلَى نُدْبِهَا لِلْمَوْلُودِ الْحَقَاقِ بِخَاتِمَةِ الْأَمْرِ

بِإِبْدَائِهِ فَلَمْ يُصَبِّ]

”جس نے اس کے سنت ہونے کو بچے کے کان میں آذان دینے پر

قیاس کیا کہ اس کا انجام بھی ابتداء کی طرح خیر پر ہو، وہ غلطی پر ہے۔“

آج کل اللہ خیر کرے، یہودی نے ایک اور مگارا نہ و عیارانہ چال چلی ہے، بچے کے کان میں آذان کہہ کر اسلامی رُوح پھونکنے کی بجائے اُسے اس جہاں میں قدم رکھتے ہی نغمہ و موسیقی سنائی جاتی ہے اور اسے میڈیکل کا ایک مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز ماڈرن طرز کے میٹرنٹی ہومز (زچہ بچہ سنٹرز) میں روز افزوں رواج پذیر ہو رہی ۱۵۔ یاد رہے کہ اس آذان کا پتہ دینے والی احادیث بھی صحیح نہیں ہیں۔ (ابو عدنان)

ہے۔ یہودی چاہتا ہے کہ جنم لیتے ہی ”شاہین بچے“ کو ایسی چاٹ لگاؤ جو اس کی زندگی میں رچ بس جائے، اس کی قوتِ ایمانی زائل ہو جائے اور وہ ہمارا دست و بازو بن جائے۔ ع نہ رہے بانس نہ بچے بانسری

③ فاتحہ خوانی کی مجالس:

مرحوم کے ورثاء کے ہاں کچھ روز صبح و شام فاتحہ پڑھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ گھر والوں کو ایک تو مرنے والے کا صدمہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس ”لتاؤ“ میں آکر بہت سے اخراجات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ ان کے تمام کاروبار یکسر معطل ہو کر رہ جاتے ہیں کیونکہ ان آنے والے فاتحہ خواں حضرات کے لیے آخر کچھ تو گھر والوں کو کرنا ہی ہوگا۔ بڑی بڑی حویلیوں اور بیٹھکوں میں صفیں وغیرہ بچھا دی جاتی ہیں۔ سگریٹ اور حقے تمباکو کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ہر نو وارد آتے ہی ”دعاء کرو، ثواب بخشو“ فاتحہ پڑھو، یا ایسا ہی کوئی دوسرا لفظ کہے گا۔ اور اہل مجلس منہ سے حقے کی نئے ہٹا کر اُسی حالت میں ثواب بخش دیں گے، حالانکہ وہ مدت سے بیٹھے تمباکو نوشی کر رہے ہیں۔ انھیں وضو یا گلی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ فاتحہ خوانی اور تعزیت کی اس مجلس میں گفتگو کیلئے جو موضوع اکثر زیر بحث رہتے ہیں وہ یہی کہ دیہاتی ماحول ہے تو بیلوں، بھینسوں، گھوڑوں اور چوروں کے قصے افسانے اور اگر ماحول شہری ہے تو پھر تقریباً ہر حکایت کا مرکزی خیال اور لُپ لباب تلاشِ معاش۔ یہ سلسلہ طویل مدت تک منقطع ہی نہیں ہونے پاتا۔ فاتحہ و درود کا چکر چلتا رہتا ہے۔ جبکہ اندرون خانہ خواتین سر جوڑ کر روتی اور نوحہ و بین کرتی رہتی ہیں جو کہ ایک حدیث کی رو سے باعثِ لعنت فعل ہے۔ (دیکھیے: ابوداؤد)

④ قرآن خوانی کے حلقے:

ادھر قرآن خوانی کے حلقے بندھے ہیں۔ بہت سے لوگ جمع ہو کر تلاوت کر رہے ہیں۔ ختم کے وقت جو شخص جتنا پڑھ چکا ہو، اسے وہ میاں جی کی ملک کرنا پڑتا ہے اور پھر

میاں جی میت کی طرف ارسال فرماتے ہیں۔ اور شائد بس چلے تو میت کے نامہ اعمال میں لکھ آنے سے بھی نہ چوکیں۔ باہر قبر پر خیمہ نصب ہے۔ ایک حافظ قرآن تلاوت پر مقرر ہے۔ وہ بے چارہ پیٹ کی خاطر دن رات قبر پر لگے خیمے میں ہی رہے گا۔ اور تلاوت کر کے صاحب قبر کو چالیس دن تک ایصالِ ثواب کرتا رہے گا۔ الغرض جس کے پاس جتنا مال کا زور ہوگا، اس کے مرحوم کو اتنا ہی ایصالِ ثواب زیادہ ہوگا۔

۵ اجتماعاتِ قل، دسواں اور چہلم وغیرہ:

اسی دوران قل، تیجہ ساتھ دسواں اور چالیسواں بڑے بڑے اجتماعات کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عمر رسیدہ بزرگ فوت ہوا ہو تو چہلم پر اس کی ”روٹی“ کی جاتی ہے، جو شادی بیاہ سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ ان سب رسوم کو وفاداری بشرط استواری نبھانے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے۔ جو لوگ راہِ حق اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے فاتحہ و درود کی صفِ ماتم طویل نہیں کرتے، اُن کے متعلق گلفشانی کرتے ہیں۔ ”مرگیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود“۔ اور قل، ساتھ، دسواں و چہلم نہ کرنے پر ارشاد ہوتا ہے: ”نقل نہ ساتھ مردہ گیا گواتا“۔ اس طرح ان کے مرحوم کیلئے گالیاں اور خرافات بکی جاتی ہیں۔ جبکہ ان کا جرم پاسِ حق و اتباعِ رسول ﷺ کے سوا کچھ نہیں ہے، بقول شاعر ع

ملکش بہ ستم والہان سنت را نکر دہ اند بجز پاس حق گناہ دگر

مسلمان کے پاس قرآن و سنت ایک میزان و معیار اور کسوٹی ہیں جن پر وہ پرکھ سکتا ہے کہ کوئی چیز صحیح و جائز اور کوئی غیر صحیح و ناجائز ہے۔

جب ہم ان رسومات (۵، ۴، ۳) کو پرکھتے ہیں تو یہ قرآن و سنت کے معیار پر پوری نہیں اترتیں۔ کیونکہ شریعتِ مصطفیٰ ﷺ میں صرف تین دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، اسے پورے ایامِ عدت (چار ماہ دس دن) تک زیب و زینت سے منع کیا گیا ہے۔ مذکورۃ الصدور رسومات کتاب و سنت کے

منافی، شریعت سازی کا نتیجہ، نری بدعت اور مکروہ و ناجائز ہیں۔
غلط نہیں:

بعض لوگ ان بدعات کو ثابت کرنے کے لیے بڑی شد و مد سے ایک روایت کا حوالہ دیتے اور اس کا حسب منشاء صرف ایک جزء ہی پڑھتے ہیں، جو یہ ہے۔
 (مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ)
 ”جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہوتا ہے۔“
 اسی روایت سے مولود شریف، ختم شریف اور چہلم وغیرہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔

اَوَّلًا:

یہ نبی ﷺ کا ارشاد نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور امام سخاویؒ نے مکمل روایت اس طرح نقل کی ہے:

[عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ
 مُحَمَّدًا فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاخْتَارَ لَهُ
 أَصْحَابًا فَجَعَلَهُمْ أَنْصَارَ دِينِهِ وَوُزَرَآءَ نَبِيِّهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا
 فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ قَبِيحٌ]

(المقاصد الحسنه)

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر ماری اور محمد (ﷺ) کو اپنی رسالت کیلئے منتخب فرمایا۔ پھر لوگوں کے دلوں پر نظر پھیری اور آپ ﷺ کے لیے صحابہ منتخب کر کے انہیں دین کے معاون و انصار اور نبی (ﷺ) کے وزیر بنا دیا۔ پس جس کام کو مسلمان اچھا تصور کریں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا اور جسے وہ بُرا جانیں وہ بُرا ہوتا ہے۔“

اس اثر پر پہلی نظر ڈالتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف اور انکا اپنا قول ہے، اور کتاب السنۃ للامام احمد، البزار، الطیالسی، معجم الطبرانی، الحلیہ ابونعیم اور بیہقی وغیرہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔

ثانیاً:

اس روایت میں مذکور مسلمانوں سے مراد ہمارے حلوہ خور ملا نہیں بلکہ سیاق روایت بتا رہا ہے کہ ان سے قدسی نفوس صحابہ کرام رضون اللہ علیہم اجمعین مراد ہیں جن کے متعلق خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

[كَانُوا أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَبْرُهَا قُلُوبًا وَأَعَمَّقُهَا عِلْمًا وَأَقْلَهَا تَكَلُّفًا
اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلَا قَامَةَ دِينِهِ]

(کتاب مذکورہ بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب العلم)
”وہ اس امت کے افضل ترین، دل کے نیک ترین، علم میں عمیق ترین
اور سب سے تھوڑی کرید اور تکلف کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں
صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اقامت دین کے لیے منتخب فرمایا۔“

ثالثاً:

جس روایت سے مغالطہ دیا جاتا ہے اس میں الْمُسْلِمُونَ کا الف لام استغراق کے لیے ہے۔ اور استغراق کا اطلاق اجماع امت پر ہوتا ہے۔ نہ کہ صرف حلوہ خوروں کے ایک طبقہ کے لوگوں پر۔ اور اگر اس ال کو جنس کے لیے مان لیا جائے تو بھی اس قول سے بدعات کو ثابت کرنا درست نہ ہوا کیونکہ کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو بہت سے اسے غلط مانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ الحنظلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

((كُنَّا نَعُدُّ الْأُجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ
النِّيَاحَةِ)) (ابن ماجہ، مسند احمد)

”تدفین کے بعد ورثاء کے ہاں اجتماع کرنے اور کھانا تیار کرنے کو ہم
نوحہ و بین شمار کرتے تھے۔“

جبکہ نوحہ کرنے والوں پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں
ہے:

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاحِيَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ)) (ابوداؤد)
”رسول اللہ ﷺ نے نوحہ کرنے اور سننے والی، دونوں
عورتوں پر لعنت کی ہے۔“

علماء احناف کے اقوال:

اول الذکر حدیث جو کہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کے حاشیہ پر:
☆ علامہ سندھی حنفی لکھتے ہیں۔

”یہ حدیث بمنزلہ اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اور نبی ﷺ کی
تقریری حدیث ہے اور ہر دو طرح سے دلیل و حجت ہے۔“
آگے جا کر لکھتے ہیں:

”اہل میت کے ہاں اس طرح کھانا تیار کرنا خلاف سنت ہے۔“

☆ علامہ ابن ہمام جو حنفیہ کے سر تاج مانے جاتے ہیں۔ وہ ہدایہ کی شرح
فتح القدیر میں حدیث کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، جن میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:
((قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ لَيْسَ غَلُهُمْ))

”انہیں ایک مصیبت (موت) نے مشغول کر دیا ہے“

حدیث کے ان الفاظ کے حاشیہ پر وہ لکھتے ہیں:

[يُكْرَهُ اتِّخَاذُ الصِّيَافَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرْعٌ فِي الشُّرُورِ لَا فِي
الشُّرُورِ وَهِيَ بَدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ] (حاشیہ فتح القدیر)

”اہل میت سے ضیافت لینا مکروہ ہے، کیونکہ یہ ایام سرور میں مشروع ہے نہ کہ ایام شرور و مصائب میں، یہ بدترین بدعت ہے۔“

کتب فقہ حنفیہ سے:

اب یہاں بعض دیگر کتب حنفیہ سے بھی علماء کی آراء ملاحظہ فرمائیں، چنانچہ تلخیص السنن میں ہے:

①

[الْاجْتِمَاعُ فِي يَوْمِ الثَّالِثِ خُصُوصاً لَيْسَ فِيهِ فَرِيضَةٌ وَلَا فِيهِ
وُجُوبٌ وَلَا فِيهِ اسْتِحْبَابٌ وَلَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ وَلَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ فِي الدِّينِ
بَلْ فِيهِ طَعْنٌ وَمَذَمَّةٌ وَمَلَامَةٌ عَلَى السَّلَفِ حَيْثُ لَمْ يَتَّبِعُوهُ، بَلْ
عَلَى النَّبِيِّ (ﷺ) حَيْثُ تَرَكَ حُقُوقَ الْمَيِّتِ بَلْ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ،
وَتَعَالَى حَيْثُ لَمْ يُكْمِلِ الشَّرِيعَةَ وَقَدْ قَالَ فِي تَكْمِيلِ الشَّرِيعَةِ
الْمُحَمَّدِيَّةِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ الخ] (تلخیص السنن)
”تیسرے دن خاص طور پر اجتماع (قل) فرض ہے نہ واجب، سنت
ہے نہ مستحب۔ اس میں کوئی منفعت ہے نہ دینی مصلحت، بلکہ یہ
طعن، مذمت اور ملامت ہے، سلفِ صالحین پر کہ وہ اس کام سے
ناواقف رہے، بلکہ نبی ﷺ پر بھی کہ آپ ﷺ نے حقوقِ میت
ترک کر دیئے اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی کہ اُس نے شریعت کو مکمل
نہ کیا۔ جبکہ وہ آیت ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ میں شریعت
محمدیہ کی تکمیل کا اعلان کر چکا ہے۔“

گویا تعزیت کے نام پر یہ اجتماعات اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ اور اسلافِ امت پر الزام عائد کرنے کے مترادف ہیں۔

② فتاویٰ بزازیہ میں یومِ اوّل، تیجے اور ساتے کو مکروہ قرار دینے کے بعد میت کے لیے قرآن خوانی اور ختم شریف کے متعلق لکھا ہے:

[يُكْرَهُ اتِّخَاذُ الدُّعْوَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعُ الصَّلَاحِ وَالْفُقَرَاءِ

لِلخْتَمِ أَوْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِنْعَامِ أَوْ الْإِخْلَاصِ]

”قرآن خوانی کی دعوت کرنا، ختم شریف کے لیے، سورۃ انعام پڑھنے کے لیے اور سورۃ اخلاص کی تلاوت کی خاطر صلحاء و فقراء کو جمع کرنا مکروہ ہے۔“

③ برصغیر کو سب سے پہلے قرآن و سنت کے علوم سے روشناس کرانے والے خاندان ولی اللہی کے سربراہ و سرخیل حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

[از بدعاتِ شیعہ ما مردم اسراف است در ماتمہا چہلم و شمشاہی و فاتحہ

و سالیہ و ایں ہمہ را در عربِ اوّل وجود نہ بود] (وصیت نامہ)

ترجمہ: ”چہلم، شمشاہی، فاتحہ اور سالانہ عرس وغیرہ رسومات ماتم میں فضول خرچیاں

ہمارے لوگوں کی بدترین بدعات میں سے ہیں۔ قرونِ اوّلیٰ میں ان امور کا وجود تک نہ تھا۔“

④ شرح المنہاج میں بھی قُل، دسویں اور چہلم وغیرہ کو ممنوع اور بدعت قرار دیا گیا ہے۔ اور صاحبِ تفسیر حقانی الشیخ عبدالحق دہلوی کے اُستاذ علی المتقی قرآن خوانی کے متعلق لکھتے ہیں:

[الْاجْتِمَاعُ لِلْقِرَاءَةِ بِالْقُرْآنِ عَلَى الْمَيِّتِ بِالتَّخْصِيصِ عَلَى الْمَقْبَرَةِ

أَوِ الْمَسْجِدِ أَوِ الْبَيْتِ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ مِنَ الصَّحَابَةِ

شَيْئًا] (رد البدعات)

”بالخصوص میت پر قرآن خوانی کے لیے قبر، مسجد یا گھر پر اجتماع

کرنا مذموم بدعت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کچھ منقول نہیں۔“

⑤ علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس المحیط لکھتے ہیں:

[عادت نبود کہ برائے میت جمع شوند، قرآن خوانند و ختمات کنند نہ برگور

و نہ غیر آں مکان، و ایں بدعت است و مکروہ] (سفر السعادت)

ترجمہ: ”اسلاف میں میت کے لیے قبر پر یا کسی بھی دوسری جگہ جمع ہو کر قرآن

پڑھنے اور ختم کہنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ یہ بدعت اور مکروہ ہے۔“

ایسے ہی ”اہل سنت والجماعت“ کی دیگر کتابوں مثلاً صغیری، کبیری، عینی، شرح

ہدایہ، مصنفی، خلاصہ، رد المحتار، رد البدعات علامہ آفندی اور جامع الروایات وغیرہ میں بھی

ان رسومات کو بدعت و مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ؟

مقابر پر بدعات

جس طرح مرگ پر بہت سی بدعات ہمارا معمول ہیں، اُسی طرح مقابر پر بھی انواع و اقسام کا شرک اور لاتعداد بدعات زیرِ عمل ہیں۔ مثلاً قبروں پر کتبے لگانا، تاریخیں لکھنا، قبروں کو چونے، گارے، اینٹ، مٹی اور سیمنٹ سے پختہ کرنا، قبروں پر مسجدیں، قبے اور گنبد تعمیر کرنا، غلاف اور چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا، مٹئیں ماننا، چڑھاوے پکانا، دور دراز سے قصد کر کے مزاروں پر حاضری دینا، صاحبِ قبر کو وسیلہ بنانا، قبروں پر اعتکاف کرنا، ان کا طواف کرنا، سجدے کرنا، میلے و غرس کرنا اور ان سے مشکل کشائی کی اپیلیں کرنا وغیرہ۔

تو آئیے ان امور کا بھی قرآن و سنت، اسلاف امت اور علماء کی تعلیمات سے موازنہ کریں اور دیکھیں کہ ان کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے یا یہ صرف سلطانی و پیری و ملائی کے شاخسانے ہیں۔ کیونکہ بقول حضرت عبداللہ بن مبارکؓ۔

لَقَدْ أَفْسَدَ الدِّينَ مُلُوكٌ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانٌ

”اصل دین کو بے علم بادشاہوں کی پشت پناہی، پیروں کی ہوس گردی

نشینی اور ملاؤں کی حرص و ہولی نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔“

قبروں پر میلے لگانے اور عرس کرنے کے متعلق تو گزشتہ صفحات کی وضاحت پر ہی اکتفاء کرتے ہیں کہ ”عقل را اشارہ کافی است“ اور دور دراز سے مزاروں پر آکر صاحب مزار کو بظاہر ”وسیلہ“ ٹھہراتے ہوئے ان سے مشکل گشائی اور ریفح حاجات کی درخواست کرنا اور دوسری اقسام شرک کے بارے میں شیخ محمد بن سلیمان الکیمیؒ نے کشف الشبہات کے متن میں مدلل بیان کر دیا ہے۔

قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے، اعتکاف کرنے، اُن کا طواف کرنے، اُن پر سجدے کرنے اور وہاں نمازیں پڑھنے کے متعلق حضرت ابو مرثد غنوی ص کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا)) ۱۶

”قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی انکی طرف منہ کر کے وہاں نماز پڑھو۔“

قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغاں کرنے کے متعلق بارگاہ رسالت مآب ﷺ کا فیصلہ یہ ہے:

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَحِدِّينَ عَلَيْهَا

الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)) (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

۱۶ صحیح مسلم، کتاب الجنائز: ۹۷-۹۸ وغیرہ

”نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغاں کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔“
قبروں پر کپڑے پھولوں کی چادریں اور غلاف چڑھانے کے بارے میں ارشاد رسالت مآب ﷺ ہے:

((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوا الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ)) (صحیح مسلم)
”اللہ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو لباس پہنانے کا حکم نہیں دیا۔“
معروف حنفی عالم قاضی ثناء اللہ پانی پتی طوافِ قبور سالانہ عرس اور دیگر بدعات کے متعلق لکھتے ہیں:

[لَا يَجُوزُ مَا يَفْعَلُ الْجُهَّالُ بِقُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالشَّهَدَاءِ مِنَ السُّجُودِ وَالطَّوَافِ حَوْلَهَا وَاتِّخَاذِ الشَّرْجِ وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَمِنَ الْاجْتِمَاعِ بَعْدَ الْحَوْلِ كَمَا لَا عِيَادَ وَيُسَمُّونَهُ عُرْسًا]

(تفسیر مظہری)

”اولیاء و شہداء کی قبروں پر جاہل لوگ جو سجدے، طواف اور چراغاں کرتے، ان پر مسجدیں بناتے، سالانہ میلے لگاتے اور ان کو عرس کا نام دیتے ہیں، یہ سب امور جائز نہیں ہیں۔“

قبروں کو مٹختہ کرنا اور مجاور بن کر بیٹھنا

یہ بدعت اور نمود و نمائش ہے۔ اور دنیا داری و وصغداری بھی۔ مالی فرق مراتب کے لحاظ سے کچھ لوگ تو صرف قبر ہی کو پختہ کر دینے کی سکت رکھتے ہیں، وہ اسی پر اکتفاء کر لیتے ہیں اور جن کو اللہ نے دولت کا خزانہ عطا کر رکھا ہے، ان کا علماء سوء اور پیری فقیری کی لائین سے مس ہونے کا نتیجہ اس شکل میں نکلتا ہے کہ جب ان کا کوئی عزیز دارِ فناء سے

دارِ بقاء کی طرف منتقل ہو جائے تو انھیں دولت کے اظہار کا بے جا مصرف مل جاتا ہے۔ وہ خطیر رقمیں لگا کر قبر پر دیدہ زیب عمارت تعمیر کرتے ہیں، پھر اسے رنگا رنگ سنگ مرمر، بوقلموں موزائیگ، قیمتی ٹائل، پینٹس اور فانوس و قندیل سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ گویا کھاتے پیتے گھرانوں کے مُردے بھی ایسی پُر شکوہ اور دلکش جگہوں پر رہتے ہیں، جیسی کروڑ ہا زندوں کو بھی نصیب نہیں ہوتیں۔

کاش یہ لوگ ساتھ ہی بسنے والے غرباء، فقراء اور مساکین کی طرف نظر کریں کہ وہ کیسی تنگدستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، گرمی و سردی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے جھلس اور ٹھٹھر رہے ہیں یا بوسیدہ جھونپڑیوں میں سر چھپائے بیٹھے ہیں۔ اگر بن پڑے اور دولت اتنی ہی بے قابو ہو جائے تو اُن کے مسائل پر غور و فکر کریں۔ جو فرض و ثواب مذہب و سماج اور معاشرت و اخلاق سب کچھ ہے۔ چہ جائیکہ ان لوگوں پر خرچ کریں جن کا اس جہان فانی سے رشتہ منقطع ہو چکا ہے اور وہ ان لمبے چوڑے اخراجات سے بننے والے مزاروں اور گنبدوں سے مستغنی ہو گئے ہیں۔ پھر اس کی کوئی تھوڑی بہت ہی اسلامی اور شرعی گنجائش ہو تو بھی سوچا جاسکتا ہے کہ چلو اتنا مال امر پر ثواب ہوگا۔ اور دنیا میں ”ناک“ بھی سلامت رہے گی۔ مگر ایسا بھی نہیں کیونکہ شرعاً یہ فعل مکروہ ہے، ممنوع ہے، بلکہ حرام ہے۔

بارگاہ رسالت مآب ﷺ کا فیصلہ:

خیر خواہ امت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی حدیث ہے جسے حضرت جابر ص بیان کرتے ہیں:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُنَىٰ

عَلَيْهِ)) ۱۷

صحیح مسلم، کتاب الجنائز: ۹۷-۹۸، ابوداؤد، کتاب الجنائز: ۷۳، ترمذی، کتاب الجنائز: ۵۷، نسائی، القبلة: ۱۱، مسند احمد: ۱۳۵

”نبی ﷺ نے قبروں کو چونا گچ کرنے، اُن پر کتبے لگانے اور عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْصَصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ)) ۱۸

”رسول اللہ ﷺ نے قبروں کو چونا گچ کرنے، ان پر عمارت تعمیر کرنے اور ان کا مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔“

خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل:

ہادی اعظم رسول معظم ﷺ کے برادرِ عزمِ ادا اور داماد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان قبوں اور عمارتوں کے متعلق اپنا عمل حدیثِ پاک میں موجود ہے، ان کا یہ عمل ایسی ہستی سے ماخوذ ہے جو ہمارے لیے اسوۂ حسنہ، قدوۂ اعلیٰ اور بہترین نمونہ ہیں۔ اس حدیث میں ہے۔

((عَنْ أَبِي هِيَاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَلَا بُعِثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا تَدْعَ تَمْثُلًا لَا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ)) (صحیح مسلم بحوالہ مشکوٰۃ: ۱۴۵)

”ابو ہیاج اسدی کہتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کیا میں تجھے ایسی مہم پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا کہ آپ کوئی تصویر (مورتی) دیکھیں تو اُسے مٹا دیں اور کوئی بلند و بالا قبر نظر آئے تو اسے گرا کر برابر کر دیں۔“

ایک اور حدیث میں قبر، تصویر اور بُت تینوں کے ذکر کے بعد فرمایا:

۱۸ صحیح مسلم، کتاب الجنائز: ۹۴، مسند احمد: ۶/۲۹۹